

周
易
內
傳

周易內傳卷一下

船山遺書一

衡陽王夫之譏

三三屯

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯者艸芽穿土初出之名陽氣動物發生而未遂之象也此卦初九一陽生於三陰之下爲震動之主三陰亦坤體也九五出於其上有出地之勢上六一陰復冒其上而不得遂故爲屯冬春之交氣動地中而生達地上於時復有風雨凝寒未盡之雪霜遏之而不得暢天地始交理數之自然者也元亨利貞乾之四德此卦震首

得陽施爲物資始陽氣震動於物可通九五剛健中正
雖陷陰中而不自失足以利物而自得其正故乾之四
德皆能有之此天地之始化得天最夙者也然雖具此
四德而於時方爲屯難初陽潛於地下五陽陷於陰中
陽爲陰覆道不得伸則與乾初勿用之時義同而無同
聲同氣之輔雖在天位而不足以飛是以勿用有攸往
也利建侯者九五居尊陽剛得位而道孤逢難必資初
九之陽鼓盪迷畱之羣陰乃可在險而不憂此爲大有
爲者王業初開艱難未就必建親賢英毅者遙爲羽翼
以動民心而歸己然後可出險而有功故其合宜而利

物者在建初九以爲輔也陽君也而在下又震爲長子
皆元侯之象凡此類取義甚大非小事所可用然以義
推之則凡事在艱難資剛克之才以濟己於險亦可通
占而困勉之學宜資師友以輔仁亦此理也易之義類
旁通玩象占者所宜推廣然必依立辭之理非術士附
會象辭之迹以射覆可云易者意也而以飾其妖妄也
彖曰屯剛柔始交而難生難去聲

始交謂繼乾坤而爲陰陽相雜之始也周易竝建乾坤
以爲首立天地陰陽之全體也全體立則大用行六十
二卦備天道人事陰陽變化之大用物之始生天道人

事變化之始也陰以爲質陽以爲神質立而神發焉陽氣先動以交乎固有之陰物乃以生屯之爲卦陽一交而處乎下以震動乎陰之藏再交而留乎中以主陰而施其潤其在艸木則陽方興而欲出之象故屯繼乾坤而爲陰陽之始交以象言之則雷動雲興爲天地蒸變將施澤於物而未行之象坤立而陽交宜以復爲始而始屯者天包地外而入地中天道不息之自然陰雖繁盛陽氣自不絕於地上有動則必有應地中之陽興於下地上之陽卽感而爲主於中屯以成焉若孤陽起於羣陰之下而爲復者人事之變爾乾坤初立天道方興

非陰極陽生之謂是故不以復爲始交而以屯也難生
謂九五陷於二陰之中爲上六所覆蔽有相爭不甯之
道焉陽之交陰本以和陰而普成其用然陰質凝滯而
吝於施陽入其中欲散其滯以流形於品物情且疑沮
而不相信任則難之生不能免也故六二疑寇九五屯
膏上六泣血皆難也戡亂以定治而民未遽服正性以
治情而心猶交戰皆物始出土餘寒相困之象也

動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈

震動於下坎險於上方險而動陽剛不爲難阻體天之
健行以出而有功所以具四德而首出咸通得性命之

正震雷發乎地中坎雨行乎天位鼓動積陰而爲之主雖一陰覆上不爲衰撓得其正則於物无不利也此釋元亨利貞之義

天造草昧宜建侯而不寧

造昨刊反

此以人事釋勿用有攸往利建侯之義天造猶言天運謂天欲開治之時也草草創也昧蒙昧也甯謂安意坦行也一陽起於陰中王業草創之象九五雖居尊位而在羣陰之中萬物未覩昧於所從於斯時也所恃者初九動而有爲宜建之爲侯以感人心而濟險未得快意決往遽求定以自爲功也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者當屯之世陰陽初交雨未卽降所謂屯其膏也經者理其緒而分之綸者比其緒而合之雷以開導晦蒙分陰陽之紀雲以翕合陰陽聯離異之情經綸運於一心不恤艱難以濟險阻君子用屯道之不甞者以撥亂反治若時際平康可以端拱而治則坦然與天下利見無事圖難行險自屯以屯天下矣

初九磐桓利居貞利建侯

磐大石桓郵亭表木午貫交植若今之華表皆不動者初九一陽處三陰之下堅立不可動搖潛而未行故有

此象所謂勿用攸往也居貞之利志之定也利建侯九五宜建之以爲侯也建侯得正則君民交受利矣

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓而安處於下未足以行其正也然爲震之主當屯難之世欲震動羣陰與之交感以濟九五於險則志在行正而非坐視時艱不思有爲若其伏處陰下則欲得三陰之心而與俱動耳陽貴陰賤陽君陰民守侯度以率民事主所以宜建之爲侯也

六二屯如逌如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃

字
乘食
證反

遲遲回不進車駕四馬曰乘屯陽御四陰以動而涉險
故三言乘馬班相別而往也春秋傳有班馬之聲女子
許嫁而字初陽震動欲出而二以陰居其上止之不進
與初異志如乘馬不相隨而分歧路蓋疑初九之爲寇
己也夫陽欲交陰以成生物之功豈其相寇哉欲相與
爲婚媾爾而二倚其得不與之交如女子年已及期
義當有字而亢志不字至於九五陽已居尊而下與相
應乃不得已順以從之如馮衍幅巾而降光武時已過
矣所以猶爲貞者得位居中非爲邪也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

屯之所以爲難生者二揜初上揜五使不得升也陰陽交以成生物之功常也女子之貞非以不字爲貞乘剛不相下陰志之變也上應九五乃反乎常故雖晚而猶不失其正十年數之極也天道十年而一改

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

舍如字

君獵虞人翼獸以待射无虞鹿不可必得也林中車挂馬阻之地舍止也六三當震體之成而爲進爻上六窮陰不相應坎險在前往无所獲而有所礙故有此象三柔而无銳往之象類知幾而能止者故可勉以君子之道然體震而躁進不保其能舍則有往吝之憂窮於己

之謂吝

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

求進而不知險惟貪於從禽而躁動不已自非君子能無吝以致窮乎

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四與初應而又上承九五不專有所適故有班如之象然柔得位而爲退爻始雖疑而終必決往與初爲正應求婚媾初來求也柔而得正初所宜求求而必往四之順德陽動而有功必得陰之順受而後生化以成於己爲吉於物爲无不利矣

象曰求而往明也

四有可求之美初有待往之情明於其當然終解班如之惑君臣朋友之際審於所從則无不利而吉

九五屯其膏小貞吉大貞凶

膏澤也水之潤物者也真正物之謂九五雖有陽剛中正之德而爲上六所掩陷於險中無能利於所往蓋雷動雲興時雨不能降之象於斯時也委屏輔之任於初九而因其可爲者小試正物之功則滿盈之經綸徐收後效而吉矣如一旦求大正於物陰險爭衡而不解必至於凶故雖仁義之美名不可一旦而襲取如春初茁

芽始出於地遽爾茂盛必爲疾風寒雨所摧初九微陽不能入險而相援也

象曰屯其膏施未光也

爲陰所蔽也

上六乘馬班如泣血漣如

漣與
瀾同

陽方興而已履中位上六獨懷異志以相難初旣得民五膏盈滿豈能終遏之哉時過勢傾惟自悲泣而已隕淚無聲曰泣血

象曰泣血漣如何可長也

陰畱於陽生之後勢不能久故消沮而悲泣能建侯而

得民可不以之爲憂矣

三三蒙

坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利

貞

告舊音古毒反如字亦通

蒙者艸卉叢生之謂晦翳而未有辨也陰陽之交也始自屯乃一同旋之際陰得陽滋而盛陽爲之隱初陽進而居二五陽往而居上皆失其位陽雜陰中而無紀五爲卦主而柔暗下比於二陰故爲蒙但以柔得中而下應乎二陰雖盛而上能止之以不終於昧下聽二之正己故有亨通之道焉匪我求童蒙以下皆言處蒙之道

而歸功於二也二剛而得中治蒙之任屬焉故內之而稱我童蒙謂五也謂之童蒙者鳥獸之生得慧最夙及長漸而流於頑戾惟人之方童蒙昧無識理未曙而欲亦有所閑止而不知縱六五之陰暗而上有陽以止之其象也人之所以異於禽獸也屯動乎險中出以濟險治道之始也剛得上位君道立而可以定難也蒙險而止之以閑邪而抑其非僻教道之豫也剛在下而得中道不可行而可明君道詘而道在師也禮有來學無往教五虛中而二以剛應之五求二二不求五也初筮告再三瀆瀆則不告二之所以得師道者五求而應初筮

之告也剛中而不枉道瀆則不告也當告則告不可告則不告中道而立使自得之養蒙之正術能利益於蒙利且貞是以亨

彖曰蒙山下有險險而止蒙

此以二體之象釋卦名之義山在上既不易登而下有險愈茫昧不知所適然遇險而止不涉傾危安於未育知而不妄行則未爲善而亦未習於不善童蒙待啓之象

蒙亨以亨行時中也

蒙之所以亨者以方在蒙昧而能求陽以通其蔽資中

道以止愚妄及欲覺未覺憤悱之時求亨通而不自錮也

匪我求童蒙童蒙求我志應也

六五之志與二相應自然來學不待往教所以得亨初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

君子誨人不倦而師道必嚴剛中裁物所以善誘彼志在躐等不能以三隅反而復以一隅問者乃全求諸人而不求諸己愈瀆則愈蒙其蔽也貪多聞侈奇妄見異說而遷必將見金夫不有躬盡棄其學而陷於左道故君子雖有不忍人蒙昧之心必不告以瀆之

蒙以養正聖功也

蒙之所以能利貞者惟以善養之而正也筮而告無所
隱瀆而不告不使瀆所以養蒙而正之也中以養不中
才以養不才優而游之使自得之引而不發能者從之
作聖之功中道之教存乎養之而已此贊九二教道之
至蓋蒙未有亨道在教者之剛嚴而善養乃得利貞

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

行下孟反

泉者水始出之細流故於山下之水不言水而言泉泉
方出山而放乎四海無所止息果矣曲折縈回養其勢
以合小爲大育也君子之行成於勇決而德資於畱養

勇決則危行而不恤利害而養則成章而上達天德甯武之愚不可及顏子之如愚足發皆此道也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

說吐
活反

發猶始也陰陽之交在屯陽生於下方震動以出至蒙而陰復起於下以陷陽蒙之所自發而不易收也九二雖有剛中之德而爲初之所桎梏必奮然決斷絕私暱而施之以威乃可說桎梏而往正乎五然陰性柔初位賤承二而易相狎暱未見其能決於正法也故吝

象曰利用刑人以正法也

爲蒙蔽造端之孽欲正蒙者非施法不可宦官宮妾卑

賤而善導人主於迷正人君子所必治

九二包蒙吉納婦吉子克家

包亦養之之意教道之善取蒙者之剛柔明暗悉體而藏之於心調其過輔其不及以善養之師道立善人多是以吉也納婦以下別爲一義取象之博也凡彖爻有二義者放此蒙陽養陰而正之故二三皆有取婦之象婦人之性柔而暗其柔也告之其暗也勿瀆之剛而得中以此納婦家之吉也五爲婦上其子也揲著之法下爻立而後生上爻故上有爲五子之象焉教子者先教婦婦慈而無溺愛則子且才故上九剛健能終九二之

德包蒙之吉以之正家家教修而世澤長矣

象曰子克家剛柔接也

父剛母柔教養道合故得上九克家之子

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取七遇反

蒙陰陽雜處而未知所擇惟懷貞者能從容以慎所從
六三陰不當位爲躁進之爻溺陽而陷之歆於小利而
忌其正配女子不貞之尤者也勿用取謂上九雖與爲
應當決棄勿與瀆也夫人苟識之未克辨之未審而躁
於求益則見異而遷驚爲奇遇忌身以徇之曹伯悅公
孫彊之霸說而亾國包顯道信陸子靜之禪學而髡首

周易內傳卷二十一
其志操之邪陋與鬻色之女同其賤養蒙者無可施其
教也

象曰勿用取女行不順也

不順上九之正應而貪二之近與相溺女德如此勿用
取之以遠害順本義作慎亦可通

六四困蒙吝

四爲退爻而以柔處之非不欲求人之我告而初六固
不能養己者困於無聞而不足以行不見正人不聞正
言君子之所閔也然此爻獨得位雖困而未自失故吝
而不凶

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛實則有道於己而可以教人卦惟此爻與陽隔遠生無道之世日與柔暗之流俗相親雖有承教之心而無可觀感故象傳深致歎焉

六五童蒙吉

虛中待教得童蒙之正其吉宜矣

象曰童蒙之吉順以巽也

下順乎二而聽其包上巽入乎上而受其止有忠信之資而能好學者也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

越境攻人曰寇非寇盜之謂寇盜則不待言不利易豈
爲盜占利不利哉上九一陽在上遏止二陰擊之象也
九二師道雖嚴而位柔得中上九居高剛以臨下故爲
擊蒙然童蒙德本巽順雖知有未逮而心無邪僻但憂
外至之惡相誘相侵須爲防護若苛責太甚苦以難堪
則反損其幼志養蒙之道止其非幾勿使狎於不順而
已矣

象曰利用禦寇上下順也

二與合德五又巽以承教則與捍外侮可矣勿重傷之
也因此而知卦外有陰陽有陰陽斯有同異有同異斯

有攻取寇蒙者卦外陰陽之變也故上九之外有寇焉而上禦之以綜言之泣血之屯以錯言之未革面之小人皆寇也特隱而未見耳合十二位之陰陽以盡卦外之占乃不窮於義類學易者所當知也

三三需

乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需緩而有待也乾之三陽欲進而爲六四之陰所阻九五陽剛履乎中位而陷於二陰之中與三陽相隔三陽待五之引己以升九五待三陽之類至交相待而未前故爲健行而遇險之象不能無所需遲而固可以需者

也孚者同心相信之實也陰與陽合配曰應陰陽之自類相合曰孚凡言孚者放此舊說謂應爲孚非是九五與三陽合德雖居險中而誠以相待秉志光明而情固亨通終不失正吉道也此以贊九五之德利涉大川爲下三陽言也雖爲四所阻不能不有需遲而性本健行不畏險而自卻且有九五以爲主非陰所能終阻涉焉斯合義而利矣

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

險在前不容不有所待而後濟然天下之陷於險者皆繇銳志前行而不慮險之在後則至於困窮訟之所以

終凶也險在前知之已明而健於行躊躇滿志以有爲慮已熟而無可畏蕙見義必爲不憂其困矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

九五位乎天位足爲羣陽之主而得位秉正不以在二陰之中而生疑沮則信著光明亨通可俟也

利涉大川往有功也

健以濟險雖需遲而不陷往斯利矣九三以近險而進致寇至然則往且犯難而彖云有功者全體乾而有恆則利九三獨動而不需羣起立功抑必有獨攬其難者則先動者當之凡彖爻異占者大率類此所謂變動以

利言吉凶以情遷也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

上時掌反

水不可加於天上故變言雲雲者水氣之清微者也上升也地以上皆天升高則上於天矣雲升而未降爲雨故爲需需者事之賊也君子敏則有功無所用需惟其於飲食宴樂也可以飲食宴樂矣而猶需之故酒清肴乾終日百拜而後舉逸逸之醕後天下以樂而後鐘鼓田獵民皆欣欣以相告則高天下之奉而無從欲敗度之愆此則所宜需者也外此雖研幾觀變極其審慎而當所必爲坐以待旦何需之有

初九需于郊利用恆无咎

郊曠遠之地與人事不相涉需而於此則緩不及事一旦時至勢迫則必有咎矣但以陽剛立乾健之基二三兩陽皆繇此而生不改其度有可恆之道焉以斯爲利用則籌度有素而可无咎蓋人事之險固非可輕犯然必卓然自守而識之於心若悠悠忽忽以爲事不及己而與相忘是自絕於天下矣外緩而心不忘斯以異於庸人之偷情也

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

難乃且反

遠於坎險不犯難矣然畏難而不敢犯者往往蒞怯震

掉而自喪其神守健以自持積剛而不變則不失其常德而可以无咎

九二需于沙小有言終吉

沙汀渚平行之地欲涉者需于此得其地矣九二去坎險在近遠之間而得中吉道也其於九五以陽遇陽相敵而不相應則始且疑而小有言然已得中而五以同德相孚志在引二而與偕進小言不足以閒之必以吉終

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍餘也需于沙而得中可進可退自有餘地也

九三需于泥致寇至

泥近於水而且陷矣九三重剛躁進需之急而不顧所處之不安將有非意之傷至則惟所處之非地有以致之也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

三陽需進已獨居前近於險而將陷自恃健行不知災之在外宜其敗矣然志在需而非以犯難上六雖險而與爲正應則敬慎持之可以不敗蓋需而在下則怠緩已甚三爲前進之爻無遲滯之過但能敬慎不失亦免於災雖爲戒占者之辭而爻中本有其德非占外之通

戒凡救敗皆需敬慎豈徒需三爲然哉

六四需于血出自穴

六四非需進者而言需于謂三陽於此而需也三陽需進九五居中心以待其升而四以陰介其閒使不能速合陽必見攻而陰受其傷故爲血然柔而當位上承九五而爲退爻志在出穴下接乎陽而非相亢拒其事苦其情貞在險而能出谷遷喬者也

象曰需于血順以聽也

順於陽而聽其徐來與五相合故出險而不迷此并出自穴釋之而專挈上句象傳立文之簡也後放此

九五需于酒食貞吉

內三爻言需于者於其地而待人也此言需于者所以待待己者也易之辭簡而義別類如此五與三陽道合居中得位以待其至雖在險中篤其情禮期相燕好不迫不忘君道之正也故吉此言酒食文與大象同而義自別大象觀全卦之象示學易者之大用爻乃彖辭旁通之情示占者時位之宜大象言飲宴發忘食後樂之旨此言酒食明燕好待賢之義文偶同爾讀易者不可以大象強合於爻辭類如此

象曰酒食貞吉以中正也

爵祿燕好人君馭賞之權也位正道中以待賢者之至得其正而吉也古者爵有德祿有功於大祭之日醕以酒因而命之故言酒食而祿位在其中矣

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上居坎險之極不能出就乎陽入于穴矣然下應九三不忘敬順故獲終吉三人三陽也九三進則初與二彙升矣不速謂有需而不遽進其行遲也此卦兩言終吉需之爲道無速效故必久而後吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不當位本義云未詳竊謂不當需之主位也四出穴以

需五居中以需上六入于穴與三陽不相醕酢故卦本以陽爲主而於此言客無與延之爲主也特以順應九三故未失柔道而得終吉

三三訟

坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

凡勢位不相敵而負直以相亢懷險以求伸則訟此卦三陽上行有往而就消之勢已成乎否將成乎遯九二不恤險陷退而下行爲主於內以止陽於將消其爲功於乾大矣乾乃決志健往不與之相應則二懷不平之怨而與五相訟如衛元咺之於衛侯鄭者始於相援而

終以相亢物情之險所以難平也有孚者二之與五合
志以實心事之也窒者爲六三所閒乾陽亢往無繇自
達也其始也惟恐陽之往而且消自處憂危危之中以
求陽而安之惕中之吉也至於五不我應激而成訟則
忠信之反爲悍逆以下訟上終於凶矣利見大人者五
本中正不以二之忤而終絕之見之則疑忌消而志道
仍合所以利也不利涉大川者健於前行不恤險之在
後未可坦行也訟之凶二任之涉川之不利則上九之
亢而不知退也

象曰訟上剛下險險而健

句訟

以上之剛激下之險下已險而上終怙其健訟之所以成也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

卦繇下生先筮得者爲內爲來卦已小成而再至者爲外爲往凡言往來自卦變言之此據遯而言也陽本連類以往九二降而處內故謂之來陽欲去而九二甯陷不往屈己入險有孚雖窒而不恤憂危吉道也

終凶訟不可成也

始於惕終於險至於訟則雖直而辱己犯上陷於小人之道故凶

利見大人尙中正也

九五剛健中正所尙者大人無私有容之道見之則疑
忌自消

不利涉大川入于淵也

險在下曰淵陽亢而不慮險斯陷矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

人與己違則訟人欲與道違則自訟事後追悔心志亂
而愈乖惟於作事之始兩端交戰於心必辨其貞勝之
理毫釐不以自恕如訟者之相計而後得失審以定於
畫一善惡分明如天高水流不相膠鬪君子之用訟自

訟於始終不訟人也

初六不永所事小有言終吉

所事訟事也永引之使長也初六與坎爲體二訟則已不能不與其事而以柔居事外固無爭心雖小有言恆欲退息與四相應歸於和好故終得吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟不可長故不永而終吉凡訟者之始皆有所挾之理未大遠於正相持而不解則客氣勝而枝詞出相引無窮終於兩敗故聽訟者且貴片言之折況訟者乎自不欲永則風波之辭終歸昭雪所謂止謗莫如無辯也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

不克不勝也歸而逋退處於二陰之間以自匿也邑人謂初與三三百戶盡其邑之人也災自外至曰眚九二挾德爲怨以訟其上固無勝理賴九五中正曲諒其有孚之實原情而恕其悍聽其誦服不加以刑使得保其封邑而罪不及於初三皆得无眚者幸也蓋訟而不勝枝蔓傍生且有意意外之禍非遇中正如九五者將有如衛侯鄭之於元咺禍延公子瑕況其陪隸乎

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

掇猶拾也下之事上卽有勞不見諒而亦安於其義挾

以犯上自取逋竄於人其何傷乎

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

古者仕者世祿凡士之有田祿者皆先世之德澤食舊德謂保其封邑也六三柔而上進不從九二以訟而上從於乾災眚不及善於自保者也以與二爲坎體必爲二所不滿則守正而亦危矣然二旣逋竄五終正位是以終吉但處嫌疑之際內爲二所掣外遇上九之亢或思出而從王固不能有成可自安而不可圖功之象也象曰食舊德從上吉也

上謂乾也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

不克事不成也九四以剛居柔而爲退爻上承九五之中正下應初六而與二無甚心故不欲成訟而承宣五之德命已諭二使復受命雖處變而自得安貞之吉矣凡訟之事皆有居閒爲之起滅二訟上而三四居其閒三旣柔而從上四又不欲訟而代五宣其德命則不用刑罰而訟者自詘服以免於眚故人卽欲訟不與訟魁謀而有安靜正直之君子居中鎮定之則訟不長而訟者雖剛險亦受其和平之福矣

象曰復卽命渝安貞不失也

訟之不克何失之有

九五訟元吉

剛健中正初无失德雖爲下所訟無能爲損吉所固有也

象曰訟元吉以中正也

中正者大人之德吉自歸之見之則利若與爲訟必逋竄矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶車飾帶服飾車服所以行賞或者徼幸偶得之辭二之訟上本以乾上行而不與己應爲猜恨九五中正不

與相競四居其閒承上意而以下告惟上九健往之首
與二隔絕而驕亢不屈激成訟者也其事若出於衛主
故或微榮賞而論定以後二既屈服其惕中之孚且見
諒於五必惡上之釀禍而亟禡之鼃錯忠而見誅況傳
游藝之一歲九遷乎

象曰以訟受服亦不足敬也

激禍以居功君子之賤惡之久矣

三三
師

坎下
坤上

師貞丈人吉无咎

卦惟一陽統羣陰而爲之主居中而在下大將受鉞專

征之象陰盛而聚殺之事也故爲師貞謂六五柔靜得中而不競惟九伐之法道在正人之不正則命將專征非過剛而黷武也丈人謂二剛中之德爲壯猷之元老以之臨戎戰則必勝故吉也王者順天致討得征之正又命將得人而免乎凶危然後无咎不然師之興咎之府也五雖順正與二爲應然柔勝嫌於不斷或委任不專則黷武之小人且乘之以徼功而僨事故彖辭雖爲吉占而有戒意蓋兵者不得已之用不但傷生費財且小人乘之以立功而攬權貞而不吉旣以病國戮民吉而不貞又爲貪功啓禍免此二者而後師爲可興聖人

貴生惡殺固本靖民之情於斯見矣

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣

王于放反

人眾則桀傲貪殘者雜處不一且兵彊易驕以逞惟柔
靜居中順理而無競者能用眾而不詭於正斯三王之
所以王也此明師必貞而後可无咎也

剛中而應行險而順

九二剛中有致勝之材而五與相應寵任既專二致身
以行險而承上大順之理以伐罪弔民則或不戰而敵
服或一戰而定矣此明必丈人之吉而後可无咎也
以此毒天下而民從之吉又何咎矣

總承上文而言以正興師則民服其義將得其人則民無敗死之憂二者之道備民所樂從雖毒民而又何咎乎非是而毒民其咎大矣

象曰地中有水師君子以容民畜眾

地中之水不見於外而自安於所潤君子用此道以撫眾民以靜畜動土藏於塾農藏於畝賈藏於市智愚頑廉兼容并包養之以不擾以之行師有聞無聲馭眾如寡亦此道也

初六師出以律否臧凶

師之有束伍節制相爲應而不相奪倫猶樂之有律也

否不然臧善也師一出而卽當以律乃可勝而不可敗
初六柔險而處散地反以律爲不善而恣其野掠其敗
必矣

象曰師出以律失律凶也

以律爲不臧則必失律矣

九二在師中吉无咎王三錫命

以一陽而統羣陰處於險中將在軍之象也剛而得中
得制勝之道故吉必其吉而後可无咎用兵非君子事
君之正道雖吉免咎而已且其所以獨任爲主專制師
中者以六五柔順虛中而與相應故王三錫命乃克有

功則其勝也皆天子之威靈而非可自居以爲功也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

六五居天位而司天命天討之權九二惟承錫命之寵故吉而无咎且王之寵錫之者豈以私九二而假之權哉懷甬萬邦故代天而命德討罪二不得邀寵而侵權也

六三師或輿尸凶

或者未定之辭徼幸而勝者有矣師敗將殪輿尸以歸亦其恆也視敵何如耳六三以柔居剛又爲進爻才弱志彊行險妄動故其象占如此命將者其可輕任之乎

象曰師或輿尸大无功也

大謂陽也九二剛中足以制勝而三乘其上不用命而輕進三敗則二功亦墮若先穀之於荀林父王化貞之於熊廷弼是已

六四師左次无咎

兵法前左高後右下六四憑依坎險故爲左以柔居柔而爲退爻次之象也凡師雖次止不進前左之軍必進爲游奕左次則右後皆止善師者不陳故无咎

象曰左次无咎未失常也

進退可據之謂常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

長丁
丈反

帥所
律反

田獵也禽獲也執言執辭聲罪以致討也六五柔順得
中無貪憤之心因彼有可伐之罪執辭以討其興師正
矣然王者之師雖以柔勝而用將必須剛斷五與羣陰
雜處雖下應九二而志柔不定則方命長子帥師而復
遣弟子得以爭功躁進若初三皆弟子也微幸嘗試必
致敗績事雖正而輕用民於死亦凶矣

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

五之錫命九二而使帥師徒以其居中位尊望重而使

周易內傳卷二十一
之行耳非能剛斷而專任之故使弟子參焉而至於敗
上六大君有命開國承家小人勿用

大君謂五也開國命爲諸侯承家命世爲大夫上居事
外不與師旅之事師還論功六五命之定爵行賞賞雖
以功爲主而抑必視其人小人不可開國承家而命之
則貽害方大故戒之然小人微幸有功與君子等而以
志行見訕則將有如趙汝愚之於韓侂冑者激之而反
成乎亂故勿用者宜早慎擇於命將之日上六雖柔不
能斷但戒之而無歸咎之辭責在九五不在上六也九
五遣弟子分長子之任雖免輿尸亦終爲咎至於小人

已有功而抑之乃忠臣憂國不恤恩怨之道直道雖伸國亦未易靖也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功者但正其功次小人之必亂邦非憂國遠慮者不能任怨而裁抑之故危言以戒之

三三比

坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比必二反

相合無閒之謂比此卦羣陰類聚氣相協情相順而一陽居中履天位爲羣陰之所依附無有雜閒之者故爲比凡物情之險阻皆生於睽離比則吉之道也原本也

筮擇也君子之交以道合而無所暱故曰周而不比比
非能无咎者也乃此卦羣陰統於一陽其本所擇而順
從者乃乾元之德奠於正位而永固則以德以位皆所
宜因而不失其親雖比而无咎矣九五既爲羣陰之宗
主則雖自二而外非其正應爲不甯之方而近悅遠來
皆相託以歸附惟上六獨處於外志欲相亢而受後至
之誅是以凶蓋擇主者審之於初而不可懷疑貳於既
審之後臣之事君弟子之從師皆此道也不甯方猶詩
言不庭方後至稱夫者不能信友獲上爲獨夫而已
彖曰比吉也比輔也下順從也

比之所以爲吉者以其比五而輔之也下順從者陽既居尊羣陰不敢亢也言下順從則上六之不從而逆其凶可見矣

原筮元永貞无咎以剛中也

陽資始而後陰能成化德位永定而無可違九五剛中有可親比之道本所當筮擇爲主者故无咎

不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

上下皆所宜應雖後至能終相逆乎徒自窮而已所應得曰道

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

天下之至無閒者無如水之依地地之承水已親已密君子不以此失己而從人惟開國之王者分土以授親賢恩禮周浹以一人而統萬方則道宜於此

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比有以相近而相親者二之於初三四之於上是也有以相應而相合者初之於四二之於五三之於上是也初六遠處於下不親於九五宜有咎也而六四密近於五初柔順之德與四相合而相孚因柔嘉之大臣以託於大君非結權要而爲黨援也故无咎地旣疏遠情不易格必有盈缶之誠以信友而獲上上乃嘉予而與相

比非其正應而得恩禮故曰他吉

象曰比之初六有他吉也

四非能與初以吉者孚於四而得比於上非初自能得之因他而致也

六二比之自內貞吉

六二正應九五而爲坤順之主居中得位以內比於初三與同歸心於五蓋得人臣以人事君之道忠貞之篤其吉宜矣

象曰比之自內不自失也

合眾陰以比於上雖以六三之挾異志而猶欲與相聯

合非失身於匪類也

六三比之匪人

當羣陰比陽之世而上六獨爲无首之後夫非人情非人理矣六三與之相應如莊助之於淮南蕭至忠之於太平公主不待言凶自可知其必凶

象曰比之匪人不亦傷乎

旣已傷世還以自傷歎其害之烈也

六四外比之貞吉

四近於五專心親上而外與初應翕合疏遠使不甯之方其媚一人其忠貞之至吉與二同言外者四體外卦

則以內卦爲外也

象曰外比於賢以從上也

初六託迹遠而不妄說人賢而隱者也比之以從上如
畱侯之於四皓是已上謂九五

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

三驅天子之田不合圍三面設驅逆之車缺其一面不
務盡獲也九五居尊得位以統羣陰光明洞達无有私
暱比道之至顯者也乃人情之順逆未可卒化雖大舜
之世不乏三苗將有如上六之背公死黨而懷異志者
聖王於此舍而不治如田獵三驅縱前禽而聽其失要

何損於大順之治哉一隅未靖臣民自諒其無能爲而不警誠人有定情無驚擾乘釁之憂故吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

三驅之法缺其前背我而去者則弗追嚮我而來者則取之九五聽上六之爲後夫而不強爲聯合以損恩威故失而無傷於吉上使中者五雖周徧撫下而與二相應因其柔順得中之德任之以內比故羣陰有所託而不以上之逆爲憂

上六比之无首凶

比必有首而後得所宗主以自立上六背九五而欲下
比於羣陰爲翕翕訛訛之小人以罔上行私其凶必矣
象曰比之无首无所終也

小人背公營私以樹黨乍合而終必離不但初二與四
之憎惡卽相應如三旣傷以後亦必懲禍而絕之顯比
之王者雖舍之不治終必自潰故舜舍三苗而三苗終
竄凡不度德相時而好自異者類如此占又以示顯比
者可靜俟其自亡也

三三小畜

乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

小謂陰也以法象言之天包地外地在天中有形有涯
無形無涯體之大小也以數言之陽奇一而函三三其
三而九四揲之而三十六陰偶缺三之一而爲二三其
二而爲六四揲之而爲二十四用之大小也以時化言
之陽舒而萬物盈陰斂而羣動縮功效之大小也故陽
大而陰小大畜大壯大過皆謂陽小畜小過皆謂陰畜
止也養也止之所以養之也用之有餘則體且憂其不
足乾之健行樂於施而敏於行陰閒其中以節止之所
以養其有餘也艮二陰■而謂之大畜巽一陰而謂
之小畜者艮體陽而巽體陰也凡卦一爲主二爲從巽

一陰入於二陽之中陰爲主而得位乾之健行方銳而
一陰以柔道止其健五上二陽皆爲陰用以成巽入之
德故爲小畜亨謂陰亨也柔得位而上有二陽之助而
有力乾承其下而受其止故亨漢光武以柔道治天下
卒能止天下之競而養以安用此道也然其爲亨能止
陽而不使過則抑未足以開物成務而化成天下故又
爲密雲不雨自我西郊之象雨之降皆繇地氣上升天
氣上覆而不得散乃復下而爲雨此卦陰上躋於乾陽
氣盛於下而不得降但上爲二陽所遏爲密雲而已乾
位西北巽位東南自乾而巽自西而東晴雨之徵雲自

西嚮東者不雨以乾陽驅陰也言自我者乾在內故內之而稱我正陽之爲主也蓋醞釀輕微方在畜積非德化大行之徵占者雖有亨道而未足以行也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

六四既自得位下以柔道畜陽而陽不爭上有一陽厚其力以使能入故能以小畜大

健而巽剛中而志行乃亨

乾方健行而能以巽入止之九五剛中以施其富於四四之志乃得以行陰之所以亨也

密雲不雨尙往也自我西郊施未行也

尚上行也陽上躋陰不得降故爲雲隨風而東不雨之象能止而未足以行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

文德禮樂之事懿致飾而盡美也禮樂自上興無所施治於物而以風動四方君子以風行天上之理自修明於上而無爲之化不言之教移風易俗不待政教而成矣此卦大象與彖殊異故讀易者不可執彖以論大象則不可執大象以論爻益明矣

初九復自道何其咎吉

復芳服反何胡可反亦可如字讀義同

何本負何之何从人从可人所可任而載之也經傳或

從艸作荷華之荷傳寫相承之譌乾健受畜而施不得行非乾志也初與四應而受其畜咎將歸之乃初位在潛藏則不往而來復以奠其居養陽道之微固其道也復旣以道雖負咎而不恤惟守道以自安故吉

象曰復自道其義吉也

義正則咎有所不辭君子秉義不回以受天下之疑謗其究也吉必歸之

九二牽復吉

九二不與四應非受其畜者以初九受畜牽引而退使安處於中而不進蓋君從臣諫弟聽師裁而抑志以養

德之象

象曰牽復在中亦不自失也

受牽而復乃得中位雖志不克遂而獲所安止不失剛中之正

九三輿說輻夫妻反目

說吐活反

輻輳中植木反目惡怒而不相視也九三重剛不中而爲進爻志在躁進乃爲六四所畜不能馳驅以逞爲輿說輻之象剛競不已怒四之畜亡而不知四以柔道止之者本以養陽德於有餘乃躁進而顧與相違如苻堅之拒張夫人宸濠之拒婁妃志終不逞而徒以自喪也

象曰夫妻反目不能正室也

自處不正安能正室而更與爭愈趨於亂明非妻之過而夫之過也

六四有孚血去惕出无咎

去如字舊讀上聲非是

有孚者爲九五之所信也陰陽異而言孚者二陽合而成巽陽從陰化故謂之小畜則陰陽異而孚也六四專任畜陽之事而巽入之德繇九五與之相孚洽不疑其獨異於陽而任之乃能以孤陰止乾之健行則陽實任己以畜雖與三相違有戰爭之象而終不與競則血去矣惕出惕以出之也以柔居柔惟恐與陽不相入上承

九五剛中之德而兢惕婉慎以出此畜道之尤善者也
孟子曰畜君何尤无咎之謂也

象曰有孚惕出上合志也

上謂九五不自專而與陽志合慎之至也

九五有孚攣如富以其鄰

攣如相結不舍也以猶與也九五剛中陽德方富而與
巽爲體下與四孚以輔之而成畜陽之美四亦藉之以
富而不憂其孤上象所謂合志者是也陰爲卦主故五
隆尊而稱鄰

象曰有孚攣如不獨富也

惟其信任之篤故四能分有其富而成畜陽之美凡以柔止天下之躁動必上遇剛正之主而後獲於上者乃可治下抑其用雖柔亦必有剛正之理在中而後婉入而不爲躁人所輕忽三雖反目而四終血去豈徒然哉上九旣雨旣處尙德載婦貞厲月幾望君子征凶

載昨再反讀如

詩尙輪爾載之載

彖言不雨者自全卦之象而言也上九言旣雨者自一爻之動而言也所動在此則視其發用之變而不害其同履六三言唾人異於彖者亦此義也餘卦放此旣雨者重剛覆陰於下且降而爲雨陰道行也旣處者巽道

已成陽不能不止也尙物所尊也而有專意載舟車所積之實也重剛之積輔六四以施養於下有德可恃則不復兢惕以出而已志行物望塞矣上九雖陽而體巽其位又陰故爲婦爲月柔而積剛婦正而嚴厲者也月全受日之明則望陽其明陰其魄也二陽而僅露微陰乃月幾望之象亦言陰盛也君子對婦而言謂丈夫也巽之畜乾也始於柔而終於剛至於上九陰挾德以高居則爲之君子者雖欲有所往而受其制則必凶矣母后稱制雖無失德而非賢士大夫有爲之日陳蕃司馬溫公蘇子瞻皆不明於此義終罹於患易之爲戒深矣

以此推之許衡欲行道於積陰剛駭之日得免於凶固無丈夫之氣也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰道行而見德陽受其制此以養之道止之所以凶也知止我者之養我則不拒違彌而德以固知養我者之止我則不受其羈縻而志可行無反目之傷亦無征凶之慮陽以交陰恃此道也疑阻也以叶韻求之或礙字之誤

三三履

兌下
乾上

履虎尾不咥人亨

咥直
結反

履本義謂躡而進之是也凡卦皆先舉卦名而後繫以象占之辭此獨不然言履而連虎尾爲文蓋專言履不足以盡卦之名義必言履虎尾而後卦象始顯也同人於野艮其背準此爲卦六三以孤陰失位躁進而上窺乎乾欲躡九四憑陵而進乾德剛健非所可躡故有此象不啗人者以全卦言之兌之德說旣非敢與乾競而初二二陽與乾合德乾位尊高其德剛正不爲所惑則亦不待啗之以立威而自不能犯陰可以其說應之志上通而有亨道也

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啗人亨

六三之柔履乾剛而思干之犯非其分本無亨道惟初二兩陽本秉剛正與乾道合三不能獨試其險詖姑以說應爲求進之術則小人欲效於君子附貞士以嚮正君子亦無深求之意而不責其躁妄刑戮不施且錄用之是以能亨若自其履剛之逆志而言之未有能亨者也

剛中正履帝位而不疚光明也

九五以剛健中正之德居至尊之位非三所可憑陵三雖妄進相干不足以爲其疚病志量光明坦然任之三且技窮思反以應上而可藉之以亨矣

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

辯與辨通大象之義與彖全別舊說據此以釋初上二爻非是履本凶危之卦於德無取而陰陽既有此數物理人情卽有此道善學易者舍其本義而旁觀取象以議德行若履若剝若明夷之類是已風火皆地類惟澤最處卑下與天殊絕各履其位而不相亂君子之於民達志通欲不如是之閒隔惟正名定分禮法森立使民知澤之必不可至於天上剛嚴而下柔說無有異志斯久安長治之道也三代之衰上日降而下日升諸侯大夫陪臣處士遞相陵夷匹夫起覬覦之思惟志不定而

周易傳卷二十一
失其所履雖欲辨之而不能矣

初九素履往无咎

素如中庸素其位之素如其所當然之謂初二非履虎尾者而與兌爲體志柔思進則亦有履道焉初處卑下而與乾合德雖志欲往而不躁不媚率其素道故可免咎

象曰素履之往獨行願也

自行其往之願而已非與三爲黨以干陽也

九二履道坦坦幽人貞吉

道謂所履之路九二剛而得中與乾合德進而從陽以

行坦坦乎無所疑阻乃爲六三所蔽而不能自明蓋君子不幸當小人干上之世而處其下無能自達之象故曰幽人惟其正志以居修身守道與天下之凶危相忘物自不能加害不求吉而守正者自無不吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

剛而能中於道無失可以坦坦於履而不爲三所亂矣夫外物之蔽豈能亂幽人哉人自亂耳以曹操之猜雄而徐庶可行其志貞勝故也

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君能自謂能也以一爻之動言之柔失位而居進爻又躁

動以上干乎陽乾道方盛非所能犯還以自傷故啞人而凶陰之情柔而性慘故爲武人爲謂圖謀而逞其妄作若蘇峻祖約苗傅劉正彥是已旣言凶而又言武人爲于大君者見三雖終自敗亡而志懷叵測無忌憚而鼓亂固君子所宜早戒也不爲小人謀故終戒君子象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

不足以明行者自恃其能不可教誨也位不當明惟此一爻動則凶非全卦之德志剛者志欲干陽貌雖容說而心懷陵犯當早辨之勿以其小明可取而與之行也

九四履虎尾愬愬終吉

愬山革反

四體乾剛而居後虎尾也與三相次三欲進干乎五則迫躡於己有妄人不揣而見凌之象愬愬慎也四雖虎而以剛居柔反仁反禮慎靜而不與較故終不相啞而吉

象曰愬愬終吉志行也

不與之較自行其志而孰能犯之

九五夬履貞厲

履柔履剛夬剛決柔也兌乘權則爲履乾乘權則爲夬乾陽居位得中以臨兌以夬道應履者也厲之爲訓有

以危而言者厲无咎之類是也有以嚴威爲言者婦貞厲之類是也此言貞厲謂其秉正而有威也九五剛中正以履帝位健而能斷難說而不可犯六三雖欲履之而進憚其威而自詘所謂光明而不疚也

象曰夬履貞厲位正當也

陽剛得中正之位秉正而以威嚴治志剛者之妄不待咥而自亨矣

上九視履考祥其旋元吉

視履視三之履也旋反也上九居高臨下與三相應三方欲履上而干之而平情順受俯視而見其情不急加

謹但反求諸己審所以消弭之道而化災爲祥則三亦消沮旋退以說應而不敢生憑陵之心善以長人吉莫大焉

象曰元吉在上大有慶也

三本爲眚於剛而臨之有道則無事咥之而彼此俱亨兩受其福矣

三三泰

乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰大也安也施化盛大而相得以安也天上地下一定之位而此相易以成乎泰言其氣也卦因乎數數自下

積故上爲往既成乎象象自上垂故下爲來也居之安
爲吉行之通爲亨二氣交通清甯不失故吉繇是而施
化於萬物則亨其義彖傳備矣

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交
而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人
君子道長小人道消也

長知
兩反

往來之義有二自其互相醺酢者言之則此往而彼來
陰陽易位以相應爲天氣下施地氣上應君民志感之
象亨之道也天以清剛之氣爲生物之神而妙其變化
下入地中以鼓動地之形質上蒸而品物流形無不暢

遂若否則神氣不流行於形質而質且槁君以其心下
體愚賤之情而冀其日用飲食之質民且上體君心而
與同憂樂若否則各據其是以相非貌雖應而情相離
合天化人情而言泰之所以施化盛大而亨者見矣自
其所處之時位言之往者逝於外而且消來者歸於內
而且長爲陰陽健順君子小人各得其所之象吉之道
也內陽外陰如春氣動於內雖有寒氣在上而生物之
功必成若否外陽內陰則如秋日雖炎而肅殺暗行於
物內內健外順志秉剛正有爲而和順於物若否則色
厲內荏而戕物以從欲內君子而外小人君子坐而論

道而小人器使若否則疏遠君子而以小人爲腹心內之則道行而賢者彙進善日以長外之則讒賊不行而枉者化直惡日以消否皆反此合天道人事而言泰之所以各安所得而吉者見矣乃合而言之惟陰陽邪正各得其所故上欲下交而無撓沮之者下欲上交而無抑遏之者安於吉而後可亨故彖先言吉而後言亨也彖傳於此二卦暢言天地萬物消長通塞之機在往來之際所以示古今治亂道術邪正之大經而戒人主之親賢遠姦君子之持己以中待物以和至爲深切學易者當於此而審得失存亡之幾不可或忽乃先儒謂易

但爲筮利害而作非學者之先務何其與聖人之情相違也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左

右民

財與裁通左
右皆去聲

裁成地者天也輔相天者地也天道下濟以用地之實而成之以道地氣上升以效用於天而輔其所宜后則兼言裁輔者於天亦有所裁而酌其陰陽之和於地亦有所輔而善其柔剛之用教養斯民佐其德而佑之以利參而贊之函三於一所以立人極也泰君道也非在下者所得用故專言后非王者而用泰德位不足以配

天地而謂造化在我爲妄而已孔子作春秋行天下之事且曰罪我者其惟春秋乎下此者何易言也

初九拔茅茹以其彙

句征吉

茹音如

茹茹蘆也彙根科也茅與茹蘆莖皆堅韌拔之不絕而根科相綴泰三陽聚於下蟠固不解而初九居地位之下彙之象也陽方興而尚潛未有應四之情乃二三兩陽方升拔之而與俱升不得終於退藏而必往交時宜往而又有汲引之者故吉

象曰拔茅征吉志在外也

外謂四也時在必交豈徒有拔之者不容不往固宜變

其潛藏之志以出應其正應

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行

荒猶荒服之荒遠處於外而不受治之象謂六五也陰
宜居下而反居五據位自遠於君子九二以中道包容
而應之非勇於自任者不能故爲馮河六五雖有遐心
弗遺棄也朋謂初三二陽三陽方相與爲類以居內用
事二不堅於立黨遠收六五之用乃不偏倚而尙於中
道矣言尙者道大則合於君德二雖在下而實君也蓋
內君子外小人者用舍之大經也而君子得朋相尙過
於遠小人不能隨材器使則有怙黨交爭之害故雖外

之而未嘗不授之以位達之以情坦然大公人皆自得
乃爲交泰之盛李膺杜密不亡其朋使邪黨得乘之以
相傾習尙相沿延及唐宋近逮啟禎之際黨禍烈而國
隨以亡大易之垂訓烈矣哉

象曰包荒得尙于中行以光大也

以剛居中志旣光大則包荒復何所嫌不宜復結朋以
自矜矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
平謂陽道坦易也陂謂陰道傾險也三陽居內而盛陰
且必生三陰居外成乎旣往而循環於嚮背之際且自

下起故平之必陂往之必復自然之理勢也九三陽得位本无有咎而重剛過中處盛以拒陰有咎道焉惟能慮陂與復艱難守正則免於咎乎謂九二以剛與三道合而相信也然二非樹三爲黨者三若懷念不舍固相結以擯陰則內外離析而泰交不成惟忘私以懷遠而應乎上則與九二朋亡之義合矣陽主治陰主養故曰食無野人莫養君子不擯陰而善成之則宣力報效受其福矣

象曰无平不陂天地際也

无平不陂從李氏集解本

此通釋全爻之辭獨挈首句者畧文離乎地卽天也其

際至密無閒而清濁殊絕不相淆雜九三與六四密邇而陰陽兩判正當其際昧者恃其清剛謂可永固則往者必復還以自傾三進上行四退下就交泰而後可以消險阻艱貞者惟此之爲恤而非孚是恤則福歸之矣內陽外陰爲時已泰而保泰之道惟在廓然大公懷遠招攜勿恃賢以絕物如天地之相融浹而不損其清甯故內卦三陽皆以外應爲吉君子體小人之嗜欲而以道裕之乃上下合同而終不至於否若否則小人欲合於君子而非其誠故愈相應而愈相睽君子所宜峻拒時異而道不同也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩飛而欲去之象陽大陰小小者不富也六四一陰初興而當位未至於貧惟與五上爲鄰故成乎不富四處退爻與陽密邇翩翩非其本志其下應初九不待戒而自孚言孚者三陰皆下應无異志也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆者統三陰而言之陽實陰虛失實故不富中心願者雖往而非其志志在從陽

六五帝乙歸妹以祉元吉

商天子以乙爲號者非一此言帝乙未詳何帝歸妹與

女歸異女歸者歸嫁於夫家正也歸妹者夫就婦而歸之如後世之贅壻變也昏禮大定於周商世蓋有男歸於女雖天子或然故經兩言帝乙男在外女在內正也陽居二陰居五男屈從女而女爲主於上有歸妹之象焉而帝乙所歸之婦柔順中正不驕其君子以宜家終膺福祉變而不失其正也六五陰陽易位以柔居中應九二得中之剛合於帝乙之吉

象曰以祉元吉中以行願也

二五皆得中故可行其願而不憂失正君求士士不求君然道合則士就君而非屈亦此義也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

復方服反

隍城下之溝無水者城傾則土復歸于隍上六陰處高
危其勢必傾陰陽之位十有二嚮背幽明各居其半而
循環以發見陰傾而入勢將復從下起三陽積下迫陰
於外至於上六已太荒遠無可復安將激去而往者又
且必復此小人被疾已甚勢且復興之象易不爲小人
謀故不爲陰幸而但爲陽戒言陰之將復不可與爭但
當告戒邑人內備必至之患然激成之勢已不可挽雖
告命得貞而亦吝矣占此爻者時勢如此於爻外見意
九三艱貞乃吉正謂此也

象曰城復于隍其命亂也

疾之已甚使居荒遠傾危之地雖自警戒固非制治之
早圖

三三否

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否備
鄙反

否塞也否之匪人者天高地下分位本定而邪人據地
之利尸人之功以絕於天小人內而後君子外非君子
之亢而不可與親否之者乃匪人也君子秉剛居外本
無不正抑何不利小人否之則其不利必矣不利君子
貞非利於小人之不貞亦非君子可不正而利陰據要

津君子無所往而得利貞且不利況可不貞乎然君子雖不利而固保其貞也此言利者與害相對之辭大往小來各歸其位所以否也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

長上聲

匪人乘權而君臣義絕賢姦倒置聖人之所無可如何者故二卦反覆申明而見治亂之相反存乎人者如此其甚也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

辟難皆去聲

周易內傳卷二十一
否塞而不通君子有德以通天下之志無所用之惟世
之方亂難將及己則鄉鄰之鬪閉戶可也天下溺而不
援德且不欲其豐而況祿乎德見則祿且及之矣百里
奚不諫虞公孟子不復發棠用否之道以應否之勢不
嫌絕物矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰連類相挾以據內亦有拔茅茹以其彙之象而彙
則別矣初六以柔居下不黨同伐異而思上應乎陽故
貞而得吉其吉也以有亨通之理而吉也

象曰拔茅貞吉志在君也

在上者爲之君也

六二包承小人吉大人否亨

否如字
方九反

包承與九五相應而承之也大人非必如乾之大人對小人而言剛正之君子也否不然之辭小人得位行志而能承順乎陽而應之吉矣乃大人已遠出乎外不以小人之順己而變其塞固不以爲亨也否下三陰與上不交而皆以應言之蓋聖人贊易扶陽抑陰之義而不欲陰之怙惡以自絕其旨深矣

象曰大人否亨不亂羣也

陽與陽爲羣狐赤烏黑則君子攜手同行豈以小人之

包承而與君子異趨乎泰陽居內則以朋亡勿恤爲吉
君子得志不宜絕人已甚否陽居外則以不亂羣而無
取乎亨君子矢志必不枉道從彼而求同志以衛道惟
其時而已

六三包羞

以柔居剛而爲進爻以邇陽而求合蓋小人挾勢以媚
君子者驕君子如王驩之於孟子是已不言其凶易不
爲小人謀言其可羞示君子賤惡之

象曰包羞位不當也

三非柔所當處之位雖上承乎剛而君子但見其可羞

惡求合之情不足恤也

九四有命无咎疇離祉

疇與儔通所相應而爲伍者謂初也離麗也九四與陰相際而以剛居柔處退爻而道下行以應初六君子而就小人疑有咎矣乃上承九五則懷柔之命出自上而非己之私欲拔初六於彙中而消其否初六亦資其誘掖進而麗吉亨之祉矣蓋初雖與陰爲彙而自安卑下其志能貞非若二三之驕佞則四固不以峻拒爲道而五且任之以下濟當小人乘權之世初進之士不能自拔而迹與同昏拒之則終陷於惡引之則可使爲善處

承宣之位者不得嚴立清濁之辨而錮其嚮化之情所以收攬人才使陽得與而陰自孤此君子體國用人道之當然也范孟博惟不知此以掾吏而操郡守之權不請命而行其嚴厲不能曲諒人情以挽回匡救激成黨錮之禍兩敗俱傷而國隨之豈非炯鑒哉

象曰有命无咎志行也

承上以接下初六在君之志得以上通四乃上下交綏而無所疑沮也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

繫古詣反

休安處也木叢生日苞桑根入土深固叢生則愈固矣

九五陽剛中正道隆位定安處不撓而又得四上二陽以夾輔之故時雖否而安處自如大人靜鎮以消世運之險阻吉道也三陰據內以相迫雖居尊位權勢不歸危疑交起有其亡其亡之象焉而正己擇交不改其常度周公居東止流言之禍而靖國家用此道也朱子爲韓侂冑所錮禍將不測而靜處講學終免於禍患大人雖否而亦何不吉之有

象曰大人之吉位正當也

有其德居其位孰能亡之哉

上九傾否先否後喜

上九遠處事外與陰絕無干涉而九五立本已固需時已審則上九可行其攻擊之威三陰否隔已肆行而無餘力六三之羞人知賤惡乘高而下傾之易矣否者消而人心悅矣

象曰否終則傾何可長也

長上聲

何可長言不可使長也小人之伎倆已畢盡無餘天下皆憎惡之乘時而傾之當奮剛斷無使滋蔓也

周易內傳卷一下終